儀禮經傳外編

儀禮經傳外編卷二十一

姜兆錫註疏參義

喪服下

大功布衰裳牡麻絰布帶繩屨無受者父爲子女子子之長殤中殤昆弟之子爲叔父之長殤中殤姑爲姑兄弟爲姊妹之長殤中殤昆弟之長殤中殤世叔母爲夫之昆弟之子若女子子之長殤中殤祖爲適孫之長殤中殤大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰註曰大功布者其鍛治之功麤沽之也大功以上絰有纓以一條繩爲之其重也小功以下絰無纓疏曰章次此者以其本服齊衰斬爲殤死降在大功故在正大功之上殺於衰之下也不云月數者下文九月纓絰七月不纓絰所見也無受者不受以輕服也云鍛治之功麤沽之者斬衰章傳云冠六升不加灰則此七升言鍛治可以加灰矣

但麻沾而已言大者用功麤大言小者用功細小也經有纓以圍經猶冠有纓以固冠亦結于頤下也五服之正無七月之服惟此大功中殤有之記云九月七月之殤喪三時也是也經云九月纓絰七月不纓故知有纓爲其情重也

○右降服大功九月七月章經文 服制一條 服人九條

○父爲男子 子女子子之長殤中殤 注曰殤者男女未冠笄而死可殤者也女子子許嫁不爲殤疏曰子女子子在章首者父母于子哀痛尤深故也兄弟之子不別言者兄弟之子猶子故也中殤或從上或從下故殤有三等制服唯二等所以然者欲使大功下殤有服故也若三等則大功下殤無服矣恐按經不言兄弟之子殤服而疏言兄弟之子猶子者蓋本章婦人爲夫之昆弟之子女子子之長殤中殤服大功則丈夫爲昆弟之子女子子可知矣故注云兄弟之子猶子也子與兄弟之子一例者成人則長子有異例未成人則凡子並與兄弟之子同也 傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之絰不樛垂蓋未成人也 此言殤之服也注疏見下 年十九至十

六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下爲無服之殤此言殤之等也注疏見下無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月父名之死則哭之未名則不哭也

此申無服之殤也○注曰縟猶數也謂變除之節也不樛垂謂不絞其帶之垂者雜記大功以上散垂是也以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已疏曰成人皆期未成人故降至大功成人至葬後皆以輕服受之未成人故無受也八歲以上爲有服者按家語男子八月生齒八歲齔齒故也三月造名始哭之者三月一時天氣變有所識欣人所加憐故以日易月而哭之若未名則不哭但初死有哭而已云變除之節者成人之喪既葬以輕服受之男子除于首婦人除于帶是也于殤無此變除之節月數滿則除之矣凡喪至小斂皆服未成服之麻大功以上散帶垂成服乃絞之小功已下初即絞之今殤大功亦小斂服麻散垂但成服後不絞與成人異也續通解曰此傳通言爲殤之義不專爲本條子女子子而言

附記小記丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤不爲殤言成人也男子二十而

冠婦人許嫁而笄公羊傳婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之僖九年伯姬卒傳文十六年子叔姬卒傳同

檀弓戰于郎公叔務人遇負杖入保者息曰使之雖病也任之雖重也君子不能為謀也士弗能死也不可我則既言矣與其鄰童汪踦往皆死焉務誤作禺鄰童之童誤作重今從春秋傳定之踦音紀○郎魯近邑務人昭公之子公爲遇見也保縣邑小城魯哀公十一年齊伐魯戰于郎其時公子務人見人避齊師將入保加其杖于項上而兩手掖之休息以見其疲倦之主也使謂徭役任謂賦斂君子謂卿大夫也此務人言魯政之失上無謀臣下無死士心竊恥之以見欲死難之意也童者未冠之稱汪姓踦名務人言此乃踐其言而與其鄰之童子汪踦皆往鬬而死以見務人之義也

魯人欲勿殤童汪踦問于仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎魯人以踦有成人之行欲葬以禮而不僅待以殤故以爲問而孔子許之又以見汪踦之義與務人待之之意也

○兄弟之子爲叔父之長殤中殤以下並無傳疏見下

○姊爲姑及兄弟爲姊妹之長殤中殤

○昆弟相爲之長殤中殤

○世叔母爲夫之昆弟之子若女子子之長殤中殤續通解曰妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

○祖爲適孫之長殤中殤

○大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤

○公爲適子之長殤中殤

○大夫爲適子之長殤中殤注曰公君也諸侯及大夫皆不降適殤者重適也天子亦如之疏曰自叔父之長殤中殤至適昆弟之長殤中殤皆是成人齊衰期長殤中殤降一等在大功其公爲適子大夫爲適子皆是正統成

人斬衰今爲殤死不得著代故入大功特言適子者天子諸侯
于庶子則絕而無服大夫于庶子降一等故皆不言也三公與
孤皆號公故訓爲君見是五等之君也愚按此章以子女子子
始者由親及疏由正及旁之義叔父以下四條則由尊至卑之
義也適孫以下皆言適庶而以君大夫爲適子終者深見重適
之義也不言君大夫爲適孫者有適子無適孫互文已見也
右降服大功九月七月章傳記按九條皆無傳但于首條適言殤服之名義而已所以皆無傳者各條正
服曰有傳此但以殤降服故但適言殤服
之名義無傳可也後降服小功章放此

大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者姪爲
姑昆弟爲姊妹父爲女子子適人者從父昆弟相爲爲人後者爲
其昆弟祖爲庶孫舅姑爲適婦女子子適人者爲眾昆弟姑爲姪
丈夫婦人報婦人爲夫之祖父母若世父母叔父母大夫爲世父
母叔父母若子若昆弟若昆弟之子爲士者公之庶昆弟若大夫

之庶子爲母若妻若昆弟皆爲其從父昆弟之爲大夫者世叔母

爲夫之昆弟之婦人子適人者大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母若姑姊妹大夫若大夫之妻若大夫之子若公之昆弟爲姑若姊妹若女子子嫁于大夫者君爲姑若姊妹若女子子嫁于國君者注曰受猶承也凡斬齊之喪皆不言受服者王侯卿大夫既虞而受服士卒哭而受服月數不同故也此大功喪正言三月受服者王侯無大功卒未于大夫士也雖有君爲姑姊妹女子子嫁于國君者非內喪也疏曰注云天子諸侯無大功喪者王侯絶旁期況大功喪乎云未于大夫士者此嫁于國君雖有大功喪然彼國自以五月葬後受服此諸侯爲之自以三月受服同于大夫士也

右正服大功九月章經文服制一條服人十六條

○傳曰大功布九升小功布十一升注曰此九升十一升所受之下也據以發傳者明受服

于此也也受麻經以葛經者問傳云大功之葛與小功之麻同是也疏曰此章有降有正有義降衰七升正衰八升皆冠十升義衰九升冠十一升傳不言降大功與正大功之七升八升十升直言衰大功之九升十一升故注云此所受之下也據此以發傳者受衰至義大功而止若小功至葬唯變麻經服葛經因其故衰無受衰服之法故傳據義大功而言也引間傳者以大功既葬變麻爲葛五分去一與小功初死同即間傳大功之葛小功之麻同其義一也

附記周禮司服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如之注曰喪服天子諸侯斬齊而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加以緦也疏曰天子諸侯自旁期以下皆絕不爲服大夫本服大功小功者皆降一等推本服緦則降而無服士亦如大夫有大功小功但士無降服亦有緦故注增之也天子諸侯絕旁期注所云齊者據爲后夫人正服而言也又周道有適子無適孫若無適子乃立適孫天子于適孫承重亦期若又無適孫乃立適曾孫及至適玄孫皆然既適孫以下通有服則適子之婦大功而適孫已下之婦通承重者皆小功矣今特言齊者舉

而言也楊氏通解曰行問司服卿大夫加以大功小功自卿大夫而上皆無功服何也先師文公曰此古人所謂貴貴之義也蓋所謂期之喪達乎大夫是也然亦是周公制禮以後方如此檀弓云古者不降上下各以其親恐殷自期以下王侯絕大夫降此皆據殷而言其正服則雖王侯齊期不絕卿大夫小功亦有之故疏云爾也然周禮司服則王侯無大小功而卿大夫加以大小功者無適孫以下諸其變也諸其常則王侯兼大小功惟大夫以下有之大夫降期則大功又降則小功矣

○姪爲姑兄弟爲姊妹父爲女子子凡適人者疏曰此等並是本期出降大功故次在此 傳曰何以大功也出也出謂出適人也疏曰夫自爲也之禫杖則故此薄爲之大功

附記檀弓姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也見前

○從父昆弟相爲 ○無降 ○注曰世父叔父之子也其姊妹在室亦加之疏曰報昆弟爲之期此從父昆弟降一等故次姊妹之下也謂之從父昆弟者世叔父與祖爲一體又與已父爲一體緣親以致服故云從也

○爲人後者爲其昆弟疏曰小宗後大宗欲使厚于大宗之親故抑其昆弟在從父昆弟之下也 傳曰

何以大功也爲人後者降其昆弟也疏曰記云爲人後者于昆弟降一等故大功也凡本宗伯親皆降一等

附記本記爲人後者于兄弟降一等報注曰言報者嫌其爲宗子不降也疏曰宗子尊重恐本親有不敢降服之嫌故明之也

○祖爲庶孫無傳○注曰男女皆是也殤小功章云爲庶孫丈夫婦人之長殤疏曰卑于昆弟故次之也云男女皆是者女孫在室與男孫同

○舅姑爲適婦疏曰疏于孫故次之也傳曰何以大功也不降其適也注曰婦言適者從夫名也疏曰父母爲適長三年今爲適婦不降一等服期而降二等服大功者長子本爲正體于上故加至三年婦直是適子之妻無正體之義故直加于庶婦一等大功而已恐彼疏者乃發適婦降于適孫之意非釋傳不降其適之意也傳所云不降其適者自對爲庶婦小功而言耳

附記小記適婦不爲舅後者則姑爲之小功注曰謂夫有廢疾若他故若死而無于不受重者則服小功庶婦之服也凡父母于子舅姑于婦將不傳重于適及將所傳重者非適服之皆如庶子庶婦也疏曰云將所傳重非適者爲無適子以庶子傳重及養他子爲後者也

○女子子適人者爲衆昆弟無傳○注曰父在則同大功父沒乃爲爲父後者服期也疏曰前姑姊妹女子子出適在章首此女子子爲衆昆弟在此者抑之欲使厚于夫氏故次在此也爲本親降一等是其常父沒乃爲爲父後者服期不杖章所云是也

○姑爲姪丈夫婦人報疏曰姪與于昆弟故次之姪兼男子女子稱言丈夫婦人者姑與姪在室出嫁同

傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪疏曰姪之名唯對姑生稱若對世叔唯得言昆弟之子不得以姪名也

○婦人爲夫之祖父母若世父母叔父母疏曰以其義服故次在此也記云爲夫之兄弟姊

降一等此皆夫之祖故妻爲之大功傳曰何以大功也從服也此總釋爲夫之祖父母世叔父母服之義也注疏見下夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎此釋不言夫之昆弟之服之意也○注曰道猶行也治猶理也言婦無常秩循于父行則爲母行嫁于子行則爲婦行若謂弟之妻爲婦是嫂亦可謂之母乎嫂猶傻也老人之稱以母婦之服服兄弟之妻是亂昭穆之序也父母況弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎疏曰從服者從夫而服也夫之昆弟無服謂兄弟之妻不爲夫之兄弟服夫之兄弟不爲兄弟之妻服也若以弟妻爲婦而以兄妻爲母而以母服服兄妻又以婦服服弟妻又使已妻以母服服夫兄又使兄妻以子服服夫弟則兄弟反爲父子而亂昭穆之次矣故聖人深塞亂源使兄弟之妻本無母婦之名不相爲服也續通解曰先師文公親書藁本下云按傳意本謂弟妻不得爲婦兄妻不得爲母故反言以詰之曰若謂弟妻爲婦則是兄妻亦可謂之母矣而可乎言其不可也注疏原文非于語意頗有未楚并其所引大

傳訓釋亦支故今論于此而類列定其文云

旁服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

○大夫爲世父母叔父母 若 子 若 昆弟 若 昆弟之子爲士者 注曰子謂衆子也疏曰大夫爲此八者本期今以爲士故降至大功也云子謂庶子者長子在斬章故也 傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服 注曰尊同謂亦爲大夫親服謂期也

本篇後記大夫降其庶子 庶子對長子而言非對嫡子而言也詳見斬衰父條 大夫若公之昆弟 若 大夫之子于兄弟皆降一等 注曰兄弟猶言族親也 疏曰三人所以降者大夫以尊降公之昆弟以旁尊降大夫之子以厭降是以總云降一等也云兄弟猶言族親者以下云小功以下爲兄弟恐此兄弟亦據小功以下得降故云猶族親也則此兄弟及爲人後者爲兄弟皆非專據小功以下所容廣也 君之所爲兄弟服至老降一等 君謂大夫君也王侯絕旁期今言兄弟服明是大夫君于旁親降一等也室老家相也故從服之而降一等不言士從服者士邑宰也遣臣不從服惟室老似正君之近臣故從君所服也 ○檀弓縣子

瑣曰吾聞之古者不降上下各以其親滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也爲孟皮齊衰其叔父也注曰古謂殷時也不降者上不降遠下不降卑也疏曰瑣縣子名伯文滕國君伯爵文名也周禮旁親之服以貴降賤而殷世以上雖貴不降賤上謂族曾祖從祖及伯叔之屬下謂從子從孫之屬彼雖賤不以已尊降之猶各隨本屬爲服故云上下各以其親也庾蔚云上下猶尊卑也正尊周禮猶不降則知所降者旁尊也滕伯文爲孟虎孟皮者齊衰之服皆是其叔父而服不降以見上不降遠下不降卑也

○公之庶昆弟大夫之庶子爲母若妻若昆弟注曰云公之庶昆弟則父卒也云大夫之庶子則父在也其或爲母謂妾子也昆弟庶昆弟也疏曰此狀降故又次自降者之下也云父卒父在者云公之昆弟故知父卒公子父在爲母若妻在五服之外父卒故服大功也云大夫之庶子故知父在又大夫卒子爲母若妻得伸其本服期今但服大功故知父在也云其爲母則爲妾子者爲妻爲昆弟衆子及妾子並得伸期又衆子爲適母君大夫自不降其子皆得伸期今爲母大功明妾子自爲己私也傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得

過大功也此釋公之庶昆弟也注疏見下大夫之庶子則從乎大夫而降也此釋大夫之庶子也注疏見下父之所不降子亦不敢降也此因言適子也○注曰言從乎大夫而降則于父卒如國人也父所不降謂適也疏曰公之庶昆弟以父在為母妻厭在五服之外公卒猶為餘尊之所厭故不得過大功也其大夫之子之降與否從于大夫而為之惟父卒則得伸無餘尊之厭也

○皆為其從父昆弟之為大夫者無傳○注曰皆者言庶子相為服也尊同不相降其為士者則降在小功也適子相為同疏曰此文承上文公之庶昆弟大夫之庶子之下則明上二人為父所厭而降其親今此從父昆弟皆為大夫故二人不降而依其本服大功也其為士降在小功者降一等故也適子亦如之者雖適不降同等故也愚按此三條皆期服二人皆以庶被厭降期服為大功而此從父本大功二人皆為大夫故不厭而如其本服也適子亦如之者亦謂皆為適子也

○世叔母為夫之昆弟之婦人子適人者無傳○注曰婦人子者女子子也不言女子子

者因出見恩疏也疏曰此亦重出故次從父昆弟下也謂世叔母爲之服在家期出嫁大功女者在家之名是親也婦者事人之稱是見疏也○通解曰妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條愚按不杖期章夫之昆弟之子注云男女皆是也女適人故降一等婦人子注釋恐非或曰婦人子對妾子而言

○大夫之妾爲君之庶子 及 女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母 若 姑 若 姊妹此章馬氏舊讀正合經傳之義而注疏自亂其旨遂致經義爚亂今從舊讀○馬氏曰大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言妾爲此三人悉從女君之服其自服其私親世父母以下則無尊者之厭降一如邦人出適降一等兩義各異故經兩言爲以明之愚按舊讀傳曰嫁體傳明經而注疏乃以不悖爲悖也今辯正其說于後

者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也 注曰如從舊讀爲妾自服其私親當言其以見之今按齊衰三月章女子子嫁者未嫁者

爲尊祖父母經正與此同足以見爲世叔父母姑姊妹句非妾自服其私親矣其傳云妾爲君之黨服得與女君同蓋專指大夫之妾爲君之庶子一條而文偶闕脫在成人而未嫁者也之下故舊讀誤耳按女子子成人有山道故降旁親且明將出者當及時也疏曰按不杖期章女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者又公妾以及士妾爲其父母凡自爲其親皆言其以明之今不言其明非妾爲私親也又齊衰三月章女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母彼曾祖父母是正尊雖出嫁亦不降此世叔父母姑姊妹是旁親雖未嫁亦逆降明是二人爲此七人之服不得以女子子嫁者未嫁者何上承君之庶子而別以爲世叔父母姑姊妹句爲妾自服私親也脩編[illegible]斷是以舊讀遂誤但下言以下除經文爲世父母叔父母姑姊妹句共十一字既非子夏自著又非舊讀者自安是誰爲之必是鄭君欲分別舊讀者如此意趣然後以次敘之也朱子曰傳先解嫁者未嫁者而後還以上文君之庶子妾得與女君同釋之乃云下言爲世父母以下而以自服其私親釋之玩此舊讀正得傳意但于經例不合鄭注與經例合但加疏稱鄭君所改傳文似亦牽强詳此十一字中包爲世父母叔父母姑姊妹十字若十字無上下文卽十字無所屬未詳其說可更考之萬斯大曰此條言大夫之妾當服大功者在君之家有君之庶子及女子子嫁者未

嫁者在私家有其世叔父母姑姊妹經傳甚明而鄭氏不從其解非經語傳莫此爲甚大凡妾爲女君之服皆從乎女君但大夫之庶子父母降服大功妾從女君而服此義易明傳特恐人疑于女子子之嫁者同于未嫁者故特著曰嫁者其嫁于大夫者也明其因尊同而不降也又特著曰未嫁者其成人而未嫁者也明其淮成人故大功否則又當降爲殤服也更恐疑于爲世叔父母姑姊妹何以亦爲君黨之服又特著曰妾自服其私親也詞義有何可疑而妾疑傳爲脫爛故特正之愚按舊讀而爲字對看甚明而注乃拆大夫之妾爲君之庶子爲一條女子子嫁者未嫁者合下爲世叔父母等爲一條又以未嫁者例不得降故又爲逆降旁親欲其及時而嫁之說以通之其說與經傳殊別擴引齊衰三月章女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母條以謂經例正同然考經大夫及大夫之妾爲姑姊妹嫁于大夫者大功爲適士者小功則其妾服女君之黨而爲其嫁于大夫者大功適士者小功經例亦甚明也竊謂萬氏說明深切此條合從舊讀即如鄭義亦可從互文省文之例以類推其說若必駁馬讀以駁原傳則非西河傳禮有識而其論禮實固耳

朱子稍馬讀爲得傳義而于注則有疑詞有以哉

本記妾從女君而出則不爲女君之子服（詳見母爲長子章）

○大夫若大夫之妻若大夫之子若公之昆弟爲姑若姊妹若女子子嫁于大夫者無傳○疏見下

○君爲姑若姊妹若女子子嫁于國君者疏曰此等姑姊妹女子子應降而不降故次在此也此大夫大夫妻大夫之子公之昆弟四等人尊同皆降旁親姑姊妹女子子本期一等而大功又以出降而小功因嫁于大夫其尊同無尊降唯有出降故皆大功也但大夫妻爲命婦若是夫之姑姊妹在室及嫁于大夫皆小功若是彼之私親姑姊妹嫁于大夫亦小功今得在大功科中者此因大夫大夫之子爲姑姊妹女子子大功而因齊文于夫與子之中故不別見也云君爲姑姊妹女子子嫁于國君者國君絶期已下今爲尊同故不絶降依服大功傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑別于尊者也若公子之子孫有封爲國君則世世祖是人也不祖公子此自尊

別於卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也注曰不得禰不得祖者不得立其廟祀之卿大夫巳下但自祭其祖禰也世世祖是人不祖公子者後世爲君但祖此受封之君不得更即別于祀之也公子若在高祖以下則如其親服後世遷之乃毀其廟爾疏曰諸侯之子孫稱公子公孫者諸侯之子適適相承而旁支庶巳下並爲諸侯所絶適既立廟支庶不復立其廟是自卑別于尊者也公子之子孫或爲天子之臣出封爲五等諸侯後乃世世祖此始封之君不復更祀別于是自尊別于卑也始封之君不臣諸父昆弟者以其初升爲君諸父是祖之一體又是父之一體其昆弟是父之一體又是巳之一體故不臣此二者仍爲之著服也云封君之子不臣諸父而臣昆弟者以其諸父尊故未得臣仍爲之服昆弟卑故臣之不爲之服封君之孫盡臣諸父昆弟者繼世至孫漸爲貴亦故盡臣之也君所不臣者君爲之服子亦不敢不服君所臣者君不爲之服子亦不敢服從父升降故也注云卿大夫巳下但祭其祖禰者公子公孫若爲卿大夫得立三廟若爲上

士得立二廟若中士得立一廟並得祭其祖若禰但公子公孫不祖禰先君如魯桓公世子莊公爲君慶父叔牙季友等謂之公子是爲別子也云公子若在高祖已下則如其親服後世乃遷毀其廟者謂國君得立五廟太祖廟與高祖已下四廟也今此始封君未有太祖廟唯有高祖已下四廟公子若在高祖已下則在四廟數中而如其親之服至始封君死其子立即以始封君爲禰廟而前高祖者爲高祖之父當遷之又至四世以後始封君爲高祖之父當遷之乃特轉爲太祖通四廟而爲五廟之定制故云後世遷之乃毀其廟也續通解曰先師文公親書稾本云此條疏義尚有未明竊詳始封之君所以不臣諸父昆弟者以始封君之父未嘗臣之故始封之君不敢臣也封君之子所以不臣諸父而臣昆弟者以封君之子所謂諸父者即始封君謂之昆弟而未嘗臣之者也故封君之子亦不敢臣之封君之子所謂昆弟者即始封君之子而始封君嘗臣之者也故今爲封君之子者亦臣之封君之孫所謂諸父昆弟者即封君之子所臣之昆弟及其子也故封君之孫亦臣之故下文繼之以君之所不服子亦不敢服也

君之所爲服子亦不敢不服也

右大功正服九月章傳記服制一節服人十六條

凡十六節內七條無傳

繐衰裳牡麻絰，吉樓絰約既葬除之者，諸侯之大夫爲天子。繐音歲。○

疏曰：此繐衰是諸侯之臣爲天子之服，而在大功下小功上者，以天子七月葬，既葬除之，故在大功九月之下，小功五月之上。又縷雖如小功，升數則少，亦在小功之上也。不言帶屨者，蓋同小功也。愚按：敖說屨同大功，其說是。

右繐衰七月章經文。服制一條，服人一條。

○傳曰：繐衰者何？以小功之繐也。次繐字當作縷。注曰：縷如小功而升數則四升半也。細其縷者以恩輕也。升數少者以服至尊也。凡布細而疏者謂之繐，今南陽郡有鄧氏繐布。疏曰：諸侯之臣于天子爲陪臣，其恩輕，故請侯爲天子，衰服斬，縷加三升半，而陪臣降于君，縷以小功數，則四升半也。

○諸侯之大夫爲天子。疏曰：經直云大夫，大夫中兼有孤卿。小聘使下大夫，大聘使孤，或使卿。大行人云：諸侯以皮帛繼子男是也。

傳曰：何以繐衰也？諸侯之大夫以時接見乎天子。見音現。○注曰：接，猶會也。諸侯之大夫以時會見于天子而服之，則其士庶不服可知。疏曰：周禮大宗伯時聘曰問，殷覜曰視

注云時聘無常期天子有事乃遣大夫來聘也殷覜謂一服朝之歲朝者少諸侯乃使卿以大禮衆聘也此並是以時會見天子天子待之恩禮既深故諸侯之大夫報而服之也云士庶不服者上文庶民爲國君注云天子畿內之民服天子即知畿外之民不服可知大夫不接見天子者無服明士不接見亦無服可知其士與卿大夫聘時作介者雖亦得禮但介本副使不得天子接見亦不服可知

右繐衰七月章傳服制一節服人一節

小功布衰裳澡麻帶絰吉屨無絇五月無受者兄子爲叔父之下殤祖爲適孫之下殤昆弟相爲之下殤大夫之庶子爲適昆弟之下殤姪爲姑昆弟爲姊妹父爲女子子之下殤爲人後者爲其昆弟之長殤從父昆弟相爲之長殤昆弟之子婦爲夫之叔父之長殤世父叔父爲昆弟之子若女子子世母叔母爲夫之昆弟之子

若女子子之下殤姑爲姪祖爲庶孫丈夫婦人之長殤大夫若公之昆弟若大夫之子爲其昆弟若庶子若姑若姊妹若女子子之長殤大夫之妾爲庶子之長殤澡音早○注曰澡麻者治去莩垢而不絕其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絕其本屈而反以報之疏曰此殤小功章在此者本齊衰大功之親爲殤降在小功故在成人小功之上也言小功者用功細小精密也上章皆帶在絰下今帶在絰上者以大功已上絰帶有本小功已下斷本而此殤小功中有下殤小功帶不絕本與大功同故進帶于絰上倒文以見重且上文多直見一經包二此別言帶者亦欲見帶不絕本與經不同也殤大功直言無受不言月數此直言月不言無受者互見爲義又下章言卽葛此不言卽葛亦是兼見無受之義也不言布帶與冠文畧也不言屨者當與下章同吉屨無絇也澡者治去莩垢謂以枲麻治之使之滑淨引小記者下殤小功有本是齊衰之下殤入小功若大功之下殤則入緦麻矣報合也謂先以一股麻不絕本者爲一條展之爲繩以一頭屈而反向上合之乃絞垂焉見其重故也或疑此章亦有大功之長殤在小功者未知其帶得與斬衰之下殤小功同不絕本否今按服問小功無變也言成人之小功無變也又麻之有本者

殺三年之葛者三年之葛亦本者得殺之也則大功長中之殤在小功者絰帶無本也以此推之經注專據齊斬之下殤在小功者而言其中無有大功之殤在小功也

右降服小功五月章經文服制一條服人十一條

○昆弟之子爲叔父之下殤。以下皆無傳惟第六條通釋義例耳非止此條傳也

○祖爲適孫之下殤

○昆弟相爲之下殤

○大夫庶子爲適昆弟之下殤

○姪爲姑兄弟爲姊妹父爲女子子之下殤。疏曰自叔父已下至此五條凡八人皆是成人期其長殤中殤已在大功章此下殤在此小功章也

○爲人後者爲其昆弟之長殤從父昆弟相爲之長殤。疏曰此二條凡四人

本服大功，今長殤，故在此小功章。從父昆弟，在出降昆弟之後者，情本輕也。愚按大功章，從父昆弟大功，為人後者為其昆弟大功，而此則以其殤而皆降在小功也。故此條之長殤三字，通承為人後者為其昆弟八字及從父昆弟四字而言。從父昆弟四字不承為人後者而言。禮經通解圖，列為人後為其昆弟之長殤于前行，而次列從父昆弟之長殤于後行，義始然矣。或誤以為人後者一直讀下，故發之。

傳曰：問者曰：中殤何以不見也？大功之殤中從上，小功之殤中從下。注曰：問者據從父昆弟之下殤在緦麻章而言也。大功小功，皆謂服其成人也。大功之殤中從上，則齊衰之殤亦中從上。此謂丈夫之為殤者服也。凡不見者，以此求之。疏曰：云問者據從父昆弟之下殤在緦麻者，以緦麻章見從父昆弟之下殤，此章見從父昆弟之長殤，唯中殤不見，故問也。云大功之殤中從上，則齊衰之殤亦中從上也者，齊衰重于大功，中從上可知也。又云此謂丈夫之為殤者服也者，以此章云大功之殤中從上，小功之殤中從下，緦麻章則云齊衰之殤中從上，大功之殤中從下，兩文相反，故以彼謂婦人為夫之族服，此謂丈夫為其族服也。注知義然者，以此傳發在從父昆弟丈夫之下，下文發傳在婦人為夫之親之下也。凡不見者以此求之者，欲以明義也。愚按此小功章所列下殤

其長殤中殤多見大功章若此所列長殤除庶孫丈夫婦人之下殤及從父昆弟姪之下殤夫之叔父之中殤下殤見緦章外其爲人後者爲其昆弟之中殤下殤爲從父昆弟之中殤大夫等爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之中殤下殤大夫之妾爲庶子之中殤下殤皆不見也則謂此問專指此條未詳其說也今考凡言下殤而不言長殤中殤者于經例蓋省文也言長殤中殤而不言下殤者下殤無服也若言長殤及下殤而不言中殤後發此問其姪之中殤亦不見以此條在前乃發于此以明之可

○婦人爲夫之叔父之長殤注曰不見中殤者中從下也疏曰夫之叔父朞服故次在此也成人大功故長殤降一等在小功注云中殤從下也者下傳云大功之殤中從下上謂此婦人爲夫之叔類故加中從下在緦麻也續通解曰喪服見大功章大夫之妾爲君之庶子條愚按此條當有傳曰長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大夫之殤中從下四句脫在卷末爲夫之從父之喪條義詳卷末

○世叔父爲昆弟之子若女子子之下殤世叔母爲夫之昆弟之

子女子子之下殤疏曰此皆成人爲之齊衰期長中殤在大功故下殤在此小功也續通解曰妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

○姑爲姪祖爲庶孫凡丈夫婦人之長殤疏曰姑爲姪祖爲庶孫成人大功故長殤在小功不言中殤中從上也皆不言男子女子而言丈夫婦人見恩疏也愚按言丈夫婦人經之通例

○大夫若公之昆弟若大夫之子爲其昆弟若庶子若姑若姊妹若女子子之長殤注曰大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也爲大夫無殤服疏曰謂此三人爲各猶人成人期以尊降至大功故長殤在小功也云大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也者凡爲昆弟長殤在大功今小功明大夫爲昆弟之爲士若不仕者降一等若昆弟亦爲大夫大夫同等則不降也云爲大夫無殤服者已爲大夫則冠矣丈夫冠而不爲殤也大夫二十而冠而有兄姊殤者已與兄姊同十九而兄姊于年終死已至明年初二十因喪而冠是已冠成人而有兄姊殤也而禮云四十强而仕五十乃爵命爲大夫今未二十已得爲大夫者五十乃爵命自是常法或有大夫之

盛德未艾至五十爲大夫者也四十然後爲士今殤死者爲士亦是未二十得爲士者若士冠禮鄭目錄云士之子任士職居士位二十而冠注引管子書云四民之業士亦世焉是也愚按此條原注云公之昆弟不言庶此庶服無所見也大夫之子不言庶關適子亦服此殤也疏云公之昆弟若爲母則適母所生第二以下之子爲母皆同服若妾子爲母則厭不申今此經不爲母服自爲昆弟已下服故不言庶也關適也大夫之子不言庶通適子亦服此殤服也今考聖經凡公之昆弟及公子皆通適子第二以下及妾子而言君之子名公之昆弟名公子其實一也若此公之昆弟又云爲其昆弟通指第二以下之子可見其大夫之子爲庶子本自適子始而注疏乃云通適子亦服此殤似庶子服此殤而適子亦通服之則與經意微相反矣故謹商之

○大夫之妾爲庶子之長殤庶子謂君之庶子也疏曰妾爲君庶子成人在大功章今長殤降一等故在小功若妾爲君之適長則成人當隨女君三年而長殤當在大功也

右降服小功五月章傳惟第六條有總傳義見前餘義見降服大功章傳

小功布衰裳牡麻絰布帶吉屨無絇三月即葛五月者同曾祖者

為從祖祖父母若從祖父母報從祖昆弟相為從父兄弟為從父姊妹祖為女孫適人者為人後者為其姊妹適人者外孫為外祖父母甥為從母丈夫婦人報姪婦為夫之姑若兄弟妻為夫之姊妹娣姒婦報大夫若大夫之子若公之昆弟為從父昆弟若庶孫及姑姊妹女子子之適士者大夫大夫之妾為庶子之適人者舅姑為庶婦妾子為君母之父母若從母君子子為庶母慈已者

注曰即就也小功輕三月變麻因故衰以就葛絰帶而五月也間傳云小功之葛與緦之麻同舊說小功以下吉屨無絇疏曰此小功成人章輕于小功殤故次之此章三等正降義其衰裳澡絰等與前同故畧也云即葛五月者成人文縟故有變麻從葛但不變衰不列冠屨者承上大功文從略也引間傳欲見小功絰變麻服葛既葬大小同也按周禮屨人絇屨以頭有飾為行戒吉時有行戒故有絇

喪中無行服故無制也。

右小功正服五月章經文服制一條服人十三條

○同曾祖者爲 從祖祖父母從祖父母報無傳○注曰祖若父之昆弟之親也疏曰從祖祖父是曾祖之子祖之兄弟從祖父是曾祖之孫從祖祖父之子父之從父昆弟故注并言祖若父之昆弟之親也云報者恩輕兩相爲服也

○從祖昆弟相爲○注曰父之從父昆弟之子也疏曰從祖父之子已之再從兄弟也以上三者爲三小功

本記兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等注曰皆在他邦謂行仕出遊若避仇不及知父母而父母早卒也疏曰在他邦加一等者二人共在他國一死一不死故加一等也不及知父母與兄弟居加一等者謂各有父母或父母有早卒而與兄弟共居今有一死亦特加一等也云不及知父母父母早卒蓋或遺腹子或幼小未有識而父母早死者與傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下

以下為兄弟。此記引舊傳以發之也○注曰于此發兄弟傳者嫌大功已上又加也大功已上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣疏曰則親自親則固同財者明恩自隆亚不可復加也

○從父兄弟為從父姊妹。無傳○注曰從父姊妹世叔父母之女也疏曰從姊妹在家大功出適小功此不言出適與在室者女子子為世叔父母姑姊妹既逆降則宗族亦逆降報之故不辨在室及出適也

○祖為女孫適人者。無傳○注曰孫者女孫也疏曰女孫在室大功故出適小功也

○為人後者為其姊妹適人者。無傳○注曰不言姑者舉其親也姑恩輕降可知矣疏曰姑尊而不親姊妹親而不尊故不言姑而來姊妹也愍按本記言為人後者于兄弟降一等而不言姊妹蓋兄弟包之矣

○外孫為外祖父母。母之父母也。傳曰何以小功也以尊加也。疏曰外親之服不過緦今乃小功故發問也云以尊加者以祖是尊名故加至小功也愍按外親之服皆緦也見下從母條下因此見舊傳蓋與經合為一篇而後人于各條加傳曰以離析之耳

附記斬衰章爲所後者妻之父母若子詳見斬衰章爲人後者條本記庶子爲後者爲其外祖父母無服不爲後如邦人此庶子謂妾子也下從母舅二條放此○疏曰以其與尊者爲一體既不得服所出之母是以母黨皆不服之也小記爲母之君母母卒則不服注曰母之君母謂外祖適妻其爲之服徒從也所從亡則已疏曰此不責恩所不及也君母謂母之適母也已母若在母爲之服已亦服之已母若亡則不服之矣服問傳曰母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服注曰雖外親亦無二統也疏曰此明繼母之黨亦是舊傳之辭故又稱傳曰也按通解曰此條本章從母及緦章舅若舅之子通用齊衰杖期章出妻之子爲外祖父母無服詳見杖期章出妻之子爲母期小記爲慈母之父母無服注曰恩不相及也疏曰慈母者父命爲母子而已非骨肉也故慈母之子不爲慈母之父母服

○甥爲從母丈夫婦人報注曰從母母之姊妹也疏曰母之姊妹與母一體從于巳母而有此名故曰從母也姊妹之男女與從母兩相爲服故曰報傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也注曰外親異姓正服不過緦丈夫婦人謂姊妹之子男女同也疏曰以名加者以其母名故加至小功也外親本非骨肉其情疏故聖人制禮無過緦也通解曰外祖父母係母出則爲繼母之黨服此條通用

本記庶子爲後者爲其從母無服不爲後如邦人詳見外祖父母條

○姪婦爲夫之姑兄弟妻爲夫之姊妹娣姒婦報注曰夫之姑姊妹不殊在室及嫁者因恩輕略從降也疏曰夫之姑姊妹夫爲之期妻降一等合大功出嫁則小功因恩疏略從降故在室及嫁同小功也報文不爲姊姒設娣姒婦兩見更相爲服自男何言報也以其于夫之兄弟遠別不相爲服娣姒婦相爲服亦因夫而有故娣姒婦下言報使娣姒上蒙夫字以冠之也通解曰妻服見大功章大夫之妻爲君之庶子條愚按經云五種人相報耳夫之姑姊妹自蒙夫字其娣姒乃兩相謂之名若蒙夫字則云夫之娣姒豈成文理乎疏說文也傳曰娣姒婦者弟

長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉注曰娣兄弟之妻相名也云弟長者長婦謂稚婦爲娣婦娣婦謂長婦者爲姒婦疏曰長是其年長假令弟妻年大郎稱之曰姒兄妻年小郎稱之曰娣左傳穆姜是宣公之發妻大婦也聲伯之母是宣公弟叔肸之妻小婦也而聲伯之母云吾不以妾爲姒是據婦年大小爲娣姒不據夫年爲小大也愚按娣姒自以夫年爲大小疏謂以妻年爲大小非也即所引聲伯之母爲宣公弟叔肸之妻而不以宣公之發妾爲姒則其于宣公之正妃固以爲姒矣何足以爲不論夫年而論妻年之証耶

○大夫 若 大夫之子 若 公之昆弟爲從父昆弟 若 庶孫及 姑 若 姊妹 若 女子子適士者無傳○適士者明與嫁于大夫者異也但從父昆弟庶孫此三等本大功而以尊降入小功姑姊妹女子子此三等本期以出降入大功若但適士又以尊降一等入小功也

（本記）大夫公之昆弟大夫之子于兄弟降一等 詳見大功章大夫爲昆弟爲士

衍條

○大夫之妾爲庶子適人者 無傳○注曰庶子謂庶女子子也庶女子子在室大功其嫁于大夫亦大功疏曰適人謂適士也在室大功出降故小功

○庶婦 無傳○注曰夫將不受重者如之疏曰經于支庶之婦舅姑爲之小功而注又云夫將不受重亦如之者

按喪服小記注云世子有廢疾不可立其舅姑皆爲不受重之婦小功則不兼此婦也

附記小記適婦不爲舅後則姑爲之小功 詳見大功章適婦條

○妾子爲君母之父母 若從母 注曰君母適母也從母適母之姊妹也疏曰此亦謂妾子爲適母之父母及其姊妹其服與適妻之子同也 傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服 注曰不敢不服者恩實輕也凡庶子爲君母如適子疏曰云君母不在者或出或死

附記小記爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服也 注曰徒從也所從亡

則已疏曰為君母後者謂無適立庶為後也凡妾子服君母之黨為徒從從君母君母卒則不服今既為君母後據同于適服其母之黨故特明之

○君子子為庶母慈已者。注曰君子子者大夫及公子之適子也疏曰禮之通例云君子子與貴人者皆據大夫已上又公子尊卑比大夫故注據二者而言也若國君之子為慈母無服士又不得稱君子亦復自養子三母不具必知適子者妾子賤亦不合有三母也傳曰君子子者貴人之子也為庶母何以小功也以慈已加也注曰云以慈母加則君子子亦以士禮為庶母緦而以慈已加為小功也內則云異為孺子室于宮中擇于諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使為子師其次為慈母其次為保母皆居子室他人無事不往庶母慈已者是也其不慈已則緦可知不言師保者慈母於中服之可知也若國君世子生卜士之妻大夫之妾使食子三年而出見于公宮則劬非此慈母也士之妻自養其子而已疏曰內則已下注云為君養子之禮今此所引乃大夫公子養子之法大夫公子適妻之子亦得立三母故服之國君子之三母則無服矣曾子問孔子曰古者男子外有傅內有慈母

君命所使教子也何服之有以此而言則天子諸侯之子于三母皆無服可知也

右小功正服五月章傳記十三條凡十三節內七條無傳

緦麻布衰裳牡麻絰帶吉屨無絇三月者同高祖者爲族曾祖父母爲族祖父母爲族父母爲族昆弟祖爲庶孫之婦爲庶孫之中殤從姪爲從姑從昆弟爲從姊妹適人者報同曾祖者爲從祖父者從祖昆弟之長殤外祖父母爲外孫從父昆弟相爲及姑爲姪之下殤昆弟之子婦爲夫之叔父之中殤下殤甥爲從母之長殤報庶子爲父後者爲其母士爲庶母大夫爲貴臣貴妾大夫之子爲乳母從祖父母爲從祖昆弟之子曾祖爲曾孫姪之子爲父之姑從母昆弟但爲舅爲甥壻之父母爲壻壻爲妻之父母舅之子

為姑之子。甥為舅。姑之子為舅之子。姪婦為夫之姑。兄弟之妻為夫之姊妹之長殤。婦人為夫之諸祖父母報。妾子為君母之昆弟。

從父為從父昆弟之子之長殤。從祖為昆弟之孫之長殤。婦人為夫之從父昆弟之妻。注曰緦麻布衰裳而麻絰帶也不言衰絰畧輕服省文也疏曰此章五服之內輕之極者故以緦如絲者為衰裳又以澡治莩垢之麻為絰帶故曰緦麻也三月者一時天氣變可以除之也注云緦麻布衰裳者緦則絲也古字緦絲通用 按殤小功章言澡麻絰帶緦服輕疑亦澡麻但據成人小功牡麻絰帶而緦麻承上文疏蓋非

右緦麻服三月章經文人三十一條 加例一條服

○傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦。注曰謂之緦者治其縷細如絲也或乃曰用絲則朝服用布何衰用絲乎抽猶去也疏曰云十五升抽其半者八十縷為升十五升凡千二百縷抽其半為六百縷縷粗細如朝服數則半之服最輕故也云有事其縷無事其布曰緦者按下記錫衰傳云錫者十五升抽其半

無事其縷有事其布曰錫鄭注云謂之錫者治其布而不治其縷哀在內也緦者治其縷而不治其布哀在外也則二衰皆同其升數但錫衰治布緦衰治縷為異也愚按十五升抽其半者謂十四升有半而縷計一千一百有六十也疏家乃謂十五升中去其七升有半而六百縷是亂經文也考斬衰三升齊衰則殺而為四升五升六升大功則又殺而為七升八升九升小功則更殺而為十升十一升十二升若以例降殺則緦麻固應殺而為十三升十四升十五升之差矣其所以無三等之差者先王制禮之義禮之至重者與其雖輕而猶重者其禮皆從詳而文而其至輕者其禮皆從畧而質夫自斬至小功所以遞有升數之不同者斬衰有正服義服二等正服三升義服三升有半皆如其服之二等以為升數之二等其齊衰大功小功皆有降服正服義服三等齊衰降服四升正服五升義服六升大功小功三等之差亦如之凡此斬齊同皆重服其下遞差至大功小功猶皆三月後受服即葛則雖輕猶重也故其禮皆從詳而文若緦麻之服不過三月既葬即除而五服之輕者至此極矣故其禮從畧而質雖有降正義三等之服制而升數之三等則無之此所以必用十四升有半者制禮之義以輕從輕不以輕從重緦麻服之至輕也如斬衰功之例本應降服十三升正服十四升義服十五升而既以輕服而無三等升數之差矣今從以義

從正以正從降是爲逆而從重以降從正以正從義是爲順而從輕其輕者乃十五升也而十五升又爲朝服之服制不可用故去其半升而用之斬衰之義服三升有半者以其下則齊衰四升也總衰之諸派十四升有半者以其下則朝服十五升也若以十五升去其半升之制而亂爲十五升去其七升有半之制則以五服中總服之至輕逆而從重不但加于三等小功之上而且亦在三等大功中正服之上也先王制禮以示天下之人親疏輕重一足以成文理而不失其倫也豈逆倫如是而先王爲之乎且前以經傳各文義推之雖記云朝服十五升去其半而總是猶以朝服相比而言也則謂于朝服十五升之數法其七升有半之數猶可言也若儀禮喪服傳喪服記若禮記閒傳皆但云十五升去其半而總而其前並無朝服二字是固不以朝服相比而言矣則苟爲七升有半之制亦直云七升有半而已否則或云八升去其半而已而謂總衰十五升之布而去其中之七升有半是不但于禮制不合而于言亦不順矣是尚可通乎或曰總麻雖七升有半而縷細如朝服是固不嫌重也喪服總衰治其縷如小功而布則四升有半總衰當亦如之且小功以上皆生縷生布而總麻有事其縷無事其布爲熟縷生布則不啻輕矣其無朝服二字或脫文與曰是未之考也五服縷何之麤細其與升數之多寡本相權總服升本宜多縷本宜

細不得謂縷細而升可疏例以繐衰之制也明矣儀禮繐衰者五服以外之制也其服繐衰裳牡麻絰既葬除之諸侯之大夫以時接見乎天子者服之也夫諸侯之大夫以接見天子而服繐衰三月其服本輕而其升數則四升有半者注蓋謂細其縷者其恩雖輕而升數少者明爲至尊服也由此推之繐衰乃五服以外之權制故縷與升之輕重互相備而緦麻五服之正之極輕非其比也繐衰視小功以上由重入輕故縷分生熟而凡縷與布之生熟亦皆與升數相權故緦衰者十五升抽其半而有事其縷無事其布者也錫衰者亦十五升抽其半而無事其縷有事其布者也錫衰視緦衰哀深而服較輕故周禮王爲三公服而注謂之衰在內錫衰視緦衰哀淺而服稍重故王爲諸侯服而注謂之衰在外二制縷與布互有生熟然其以服輕而升數升益而熟治則一也又豈得謂細縷熟治而升可疏乎且如以無朝服二字而旋爲脫文蓋爲疏家覆其失耳則自漢儒所記之間傳上溯之儀禮之經傳而皆無朝服之二字其不得目爲脫文而爲疏家覆其失也更明矣

本記　童子唯當室緦　注曰童子未冠者之稱當室謂爲父後者緦與族人爲禮雖恩不至不可以無服也疏曰當室者周禮謂之門子與宗室往來故爲族人有緦服族內四緦麻皆是也以童子未能敦行孝弟故云恩不至又爲與族

人爲禮故服之也不在緦章故在此記傳曰不當室則無緦服也此記引舊傳也疏曰恐當室與不當室者同故明之注深童子無緦服聽事不麻注曰爲幼少不備禮也雖不服緦猶免深衣無麻而往給事也疏曰童子唯當室與族人爲禮故遂服緦耳若不當室則不服但著免深衣無絰以聽事也按問喪篇及注童子不當室則雖免而此注不當室猶免者崔氏熊氏並云不當室而免者謂未成服而來聽事也不當室則不免者謂成服後也問喪云免者不冠者之所服也故童子雖不當室亦猶著免也童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣緦而免免而杖皆以當室重之也

○同高祖者爲族曾祖父母以下十一條皆無傳

○爲族祖父母

○爲族父母

○爲族昆弟注曰親此諸服則高祖有服明矣疏曰此即禮記四世而緦服之窮也名爲四緦麻者也族曾祖父母者

曾祖之親兄弟也族祖父母者祖父之從昆弟也族父母者父之再從昆弟也族昆弟者已之三從兄弟也皆名爲族者族屬也以其親盡恐相疏故以族言之耳此四緦麻與已同出高祖上至高祖爲四世旁亦四世旁四世既有服則于高祖有服明矣注言此者齊衰三月章直見曾祖父母而不言高祖以此條從下向上推之則高祖有服可知也

○祖爲庶孫之婦疏曰待適孫之婦無服按適婦大功庶婦小功則適孫之婦小功庶孫之婦緦是其禮差也

○祖爲庶孫之下殤下殤舊誤作中今從注定作下○注曰庶孫成人大功其殤中從上此當爲下殤舊作中殤者誤耳又諸言中者皆逆上下也疏曰庶孫成人大功中殤中從上則長中殤皆當入小功章中故云此當爲下殤又諸言中者皆逆上下齊衰大功之殤中從上小功緦麻之殤中從下無單言中殤者此單言中殤故知宜爲下也

○同曾祖者爲從祖姑姊妹適人者報疏曰此本服小功以適人降一等在緦麻也

○同曾祖者爲從祖父從祖昆弟之長殤注曰不見中殤中從下也疏曰此本服小功以長殤降一等在緦麻也云不見中殤中從下者以小功之殤中從下故也其云從祖父之長殤謂叔父也

○外祖爲外孫注曰外孫女子子之子也疏曰以女出外適而生故云外孫

○從父昆弟相爲及姑爲姪之下殤疏曰從父昆弟成人大功長中殤在小功故下殤在此也姪者爲姑之出降大功長中殤小功故下殤在此也

○昆弟之子婦爲夫之叔父之中殤下殤疏曰夫之叔父成人大功長殤在小功故中下殤在此也以下傳言之婦人爲夫之族大功之殤中從下故注從而言也續通解曰妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子孫

○甥爲從母之長殤報疏曰從母者母之姊妹成人小功故長殤在此也中下之殤則無服按小功章已見從母報服此又云報者前章兩俱成人以小功相報此章兩俱殤以緦相報也

○庶子爲父後者爲其母疏曰此爲無冢適唯有妾子父死庶子承後爲其母緦也傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死於宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也此大夫卒庶子爲後

而爲其母之服也○注曰若不爲後君卒庶子爲其母大功大夫之庶子爲其母三年士雖庶子爲其母皆如衆人疏曰云言體者父子一體也云私親也者妾母不得體君不得爲正親也旣不敢服其私親而又服緦何也有死宮中者縱是臣僕亦三月不舉祭故庶子因是爲母服緦也云君卒庶子爲其母大功者大功章云公之庶昆弟爲其母是也以其先君在公子爲母在五服外記所云是也先君卒則是今君之庶昆弟故得稍伸然止大功者先君餘尊之所厭不得過也云大夫卒庶子爲其母三年者以其父在大功父卒無餘尊所厭故伸三年也士雖庶子爲其母皆如衆人者士卑無厭故也注并言大夫士之庶子者欲見不承後者如此服若承後則皆緦故并言之也若天子諸侯庶子承後則爲其母所服又異按曾子問稱古者天子練冠以燕居注云謂庶子王爲其母無服也又按服問稱君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也注云妾先君所不服也禮庶子爲後爲其母緦言唯君所服伸君也春秋之義有以小君服之者非若小君在則益不可也會子問所云據小君在則練冠乃五服外也服問所云據小君沒爲得伸故云伸君是以引春秋之義母以子貴也然則天子諸侯禮同而與大夫士禮有異也通解曰不杖期章爲君之父母妻長子祖父母條君之母非夫人羣臣無服此條通用

○士為庶母 疏曰云士者大夫已上不服庶母庶人又無庶母服者惟士而已 傳曰何以緦也以名服也大夫以上為庶母無服 疏曰以名服也者以有母名也大夫以上無服者以其降故也

○大夫為貴臣貴妾 注曰此謂卿大夫殊其臣妾貴賤而為之服也貴臣室老士也貴妾姪娣也若天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣士妾又賤有子則為之緦無子則已矣疏曰注云貴臣室老士貴妾姪娣也者上斬章注云室老家相也士邑宰也又曲禮云大夫不名家相長妾又士昏禮云雖無娣媵先皆是也云天子諸侯降其臣妾無服者以其絕期已下故也云士妾有子則為之緦無子則已者小記文 傳曰何以緦也以其貴也 疏曰以非南面故簡其貴者服之也

○大夫之子為乳母 注曰謂養子者有他故賤者代之慈已也疏曰按內則大夫之子有食母注云異服所謂乳母也蓋王侯之子有三母皆不為之服士又自養其子推大夫之子有此母而為之緦也云有他故者謂三母之內慈母有疾或死則使賤者代之養子故云乳母也 傳曰何以緦也以名服也 說見上

○從祖父母爲從祖昆弟之子 下三條無傳 ○據已于彼爲從祖兄弟之子據彼來呼已爲從祖父母也舊釋誤

○曾祖爲曾孫 注曰孫之子也疏曰此據曾祖爲之緦也不言玄孫者亦如齊衰三月章直言曾祖不言高祖以曾高祖同曾玄孫同故二章皆不言高祖玄孫也

○姪之子爲父之姑 注曰歸孫爲祖父之姊妹也疏曰按爾雅女子謂昆弟之子爲姪謂姪之子爲歸孫故注據而言也

○從母昆弟 相爲 ○謂母之姊妹之子也 傳曰何以緦也以名服也 疏曰以名服者因從母有母名而服其子也通解曰小功章爲外祖父母記傳外出則爲繼母之黨服此條通用

○舅爲甥 姊妹之子也 傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也 疏曰報之者甥既服舅以緦舅亦報甥緦也

○外舅姑爲壻。女子子之夫也。傳曰何以緦報之也。疏曰壻旣從妻而服妻之父母妻之父母亦報之也

○壻爲妻之父母。所謂外舅外姑也。傳曰何以緦從服也。注曰從于妻而服之也疏曰舅甥本親不相報故甥下不仰言舅而後乃言之外舅與壻本疏恐不是從服故下仰言妻之父母也愚按甥舅傳明言報疏義殆支也各先後蓋亦約舉之詞

附記服問有從重而輕爲妻之父母有從有服而無服公子爲其妻之父母婦于舅姑重而壻于外舅姑則輕士于外舅姑猶有服而公子則無服也小記世子不降妻之父母。詳見齊衰杖期章

○舅之子爲姑之子。外兄弟也。傳曰何以緦報之也。疏曰云外兄弟者姑是內人以出外而生故曰外兄弟姑舅之子兩相爲服故云報之也。

○甥爲舅。母之昆弟也。傳曰。何以緦。從服也。注曰。從于母而服之也。疏曰。不言報者。旣是母之懷胞之親。不得言報也。續通解曰。小功章爲外祖父母記條。母出則爲繼母之黨服。此條通用。

附記 斬衰章傳。爲所後者之妻之昆弟。若子。詳見爲人後者條 小功章傳。庶子爲後者。爲其舅無服。不爲後。如邦人。詳見外祖父母條。

○姑之子。爲舅之子。注曰。內兄弟也。傳曰。何以緦。從服也。疏曰。對姑之子云舅之子。故得內名也。從服者。亦是從于母而服之。不言報者。爲舅旣言從服其子相施。亦不得言報也。續通解曰。小功章爲外祖父母傳。母出則爲繼母之黨服。此條通用。

附記 斬衰章傳。爲所後者妻之昆弟之子。若子。詳見爲人後者條。

○娣姒婦爲夫之姑。兄弟妻爲夫之姊妹之長殤。以下二條無傳。○疏曰。夫之姑姊妹成人娣姒爲之小功。長殤降一等。故緦麻也。續通解曰。妻服見大功章大夫之妻爲君之庶子條

○婦人爲夫之諸祖父母報 注曰諸祖父母者夫之所爲小功從祖祖父母及外祖父母等也或兼闕曾祖父母則曾祖于曾孫之婦無服而云報乎疏曰夫之所爲小功娶降一等故緦麻以其兩相爲服則生報名也或稱諸祖之中兼有夫之曾祖父母然曾祖爲曾孫之婦無服不得云報故注破其說也續通解曰妾服亦見大功章大夫之妾爲君之庶子條

○庶子爲君母之昆弟傳曰何以緦從服也 注曰從于君母而服緦也君母卒則不服疏曰從從故從亡則已也續通解曰小功章君母之父母條君母卒不爲君母之黨服此條通用

○從父爲從父昆弟之子之長殤 無傳疏見下

○從祖爲昆弟之孫之長殤 無傳○疏曰從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤此二人本皆小功故長殤在緦麻中殤從下殤無服

○爲夫之從父昆弟之妻 疏曰夫之從父昆弟之妻同堂娣姒降于親娣姒故緦麻也續通解曰妾服見外

大功章大夫之妻為君之庶子條。傳曰何以緦也以為相與同室則生緦之親焉。此釋為夫之從父昆弟之妻之服也注疏見下。長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下。此緦釋妻為夫黨殤服之例也○注曰言同室明不如居室之親也齊衰大功皆服其成人也大功之殤中從下則小功之殤亦中從下也此主謂妻為夫之親服也凡不見者以此求之疏曰發問者以不路人夫又不為之服今相為服故問也同室有同財之義故云相與同室生緦之親上小功章親娣姒婦言居室而此從父昆弟之妻言同室輕重異也云齊衰大功皆服其成人也者謂其成人在齊衰大功之服也此注云大功之殤中從下則小功之殤亦中從下舉上以明下也殤大功章注云大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上舉下以明上也皆是省文之義凡不見者謂婦人為夫之親從夫服降一等而經傳不見者也

右緦麻正服殤服三月章傳記三十一條凡三十一節內十八條無傳

喪服補 凡補者因經不備補之也而所補有見本經傳記者如父卒為祖後者服斬之類是也有見他記傳者如

祖父卒而後爲祖母後者三年是也有見本經傳之注疏及凡訓解者如父祖卒爲曾祖後服斬是也五服皆有補而又有心喪及小服之屬今因經通解續加考訂而類分之以補經文之缺

斬衰三年補第一

內採補傳記皆正書注疏及凡訓解皆分書自斬衰補第一至射衣補第十四並同

父卒爲祖後者

本傳父卒爲祖後者服斬 詳見不杖期章祖父母條

父祖卒爲曾祖後者

不杖期章爲君之父母妻長子祖父母疏曰爲曾祖後者服斬

嫁女爲父未練而出及既練而反者

喪服小記女爲父喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之 詳見斬衰章子嫁反在父之室爲父三年條

天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫者

斬衰章子嫁反在父之室疏曰天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫爲父不降仍斬衰三年

與諸侯爲兄弟者

喪服小記與諸侯爲兄弟者服斬詳見斬衰章君條

凡與諸侯有五屬之親者

斬衰章君條下與諸侯爲兄弟者服斬疏曰凡與諸侯有五屬之親者皆服斬謂諸侯之尊不可以本親輕服服之也

諸侯之臣爲天子

斬衰章諸侯爲天子斬衰疏曰諸侯之臣皆爲王斬衰是也然按繐衰諸侯之大夫爲天子繐衰七月既葬除之疏說蓋非

大夫之適子爲天子

齊衰不杖期章疏曰天子卿大夫之適子爲天子服加士服斬衰

大夫之適子爲君

補齊衰不杖期章諸侯爲王后齊衰疏曰大夫之適子爲君如士服斬衰

右補斬衰凡十條外不杖期章爲君之祖父期疏云王侯父在爲祖皆斬續通解亦引爲斬衰補服按父在爲祖期逹于士我疏說殆未可通又周禮司服爲王后齊衰疏云士爲君斬衰續通解補服亦引之按士爲君本在斬衰章君中蓋仍注疏之誤解而致此誤也故皆刪正

齊衰三年補第二

父若祖父卒爲祖母

喪服小記祖父卒而後爲祖母後者三年詳不杖章祖父母條

爲人後者父卒爲母

本傳爲所後者之妻若子詳斬衰章爲人後者條

嫁女為母未練而出及既練而反者

喪服小記女為母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之已見斬衰疏

大夫卒庶子為其母

緦麻章庶子為父後者為其母傳注曰大夫卒庶子為其母三年

士庶子為其母

緦麻章庶子為父後者為其母傳注曰士雖在庶子為其母皆如衆人

天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫為母

斬衰章子嫁反在父之室疏曰天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫仍為母齊衰三年

右補齊衰三年凡七條

齊衰杖期補第三

爲人後者父在爲母

本傳爲所後者之妻若子。詳斬衰章爲人後者條

父卒祖父在爲祖母

不杖章祖父母條下祖父卒而後爲祖母三年注曰祖父在適孫爲祖母服如父在爲母齊衰杖期

大夫之庶子爲妻

不杖章大夫之適子爲妻注曰大夫之庶子爲妻杖期

大夫之適子父卒爲妻

不杖章大夫之適子爲妻注曰父没後爲妻杖期

右補齊衰杖期凡四條

不杖期補第四

君夫人爲天子.

服問君爲天子三年.夫人如外宗之爲君也.言君夫人爲天子之服也.詳見斬衰章諸侯爲天子條.

諸侯爲王后.

周禮司服爲王后齊衰.注曰.王后小君也.諸侯爲之不杖期.疏曰.諸侯爲之不杖期者.按喪服斬衰章經文但云諸侯爲天子.臣爲君.及不杖期章但云爲君之母妻.不別見諸侯爲后之文.故鄭解之.

諸侯之臣爲天子.

不杖章爲君之父母妻長子祖父母條下.爲王后齊衰.疏曰.諸侯之諸臣皆爲王后齊衰.但按經繐衰七月章疏說亦非.

公卿大夫之適子爲王后.

不杖期章疏曰天子卿大夫之適子爲王后太子如士服期服
問注云諸侯之世子不爲天子服者遠嫌也大夫之適子爲君
夫人太子如士服者大
夫不世其子不嫌也

王國大夫之適子爲君夫人

服問疏大夫之適子爲君夫人
太子如士服詳見斬衰章君條

士爲君夫人

不杖期章疏曰
士爲小君期

內外宗爲君夫人

雜記外宗爲君夫人猶內宗也詳見斬衰章君條下

公卿大夫之適子爲王世子

見本章爲王后條下

侯國大夫之適子爲世子.

見本章爲君夫人條下.

嫁女出未練而反爲其母.

喪服小記女未練而反則期.詳見斬衰章子嫁反在父之室爲父三年條.

世子爲妻.

小記世子爲妻與大夫之適子同.詳見不杖期章大夫之適子爲妻條.

公子之妻爲其姑.

服問公子之妻爲其皇姑.疏曰諸侯妾子之妻爲其姑齊衰舅不服姑也詳見齊衰章婦爲舅姑條

姑在室爲姪.

不杖期章世父母叔父母及昆弟注疏曰爲姑姊妹在室亦齊衰期又爲衆子注曰女子子在室亦齊衰期今按此三條經無

明文蓋姪之爲姑兄弟之爲姊妹父母之爲女子子服齊衰期
則在室姑之爲姪在室姊妹之爲兄弟在室女子子之爲父母
及餘親其服並
皆與男子服同

姊妹在室爲兄弟若姊妹

注見
上

適子父在爲妻

亦杖期妻傳注曰適
子父在則爲妻不杖期

王侯下達爲適曾孫適玄孫

按周禮司服凡王之凶事服弁服注云服弁喪冠也其服斬衰
弁經衰經云天子諸侯絕旁期其正統之期猶不降故注兼云齊
衰也王爲適子斬衰爲適孫適曾孫適玄孫皆齊衰不杖章適
孫傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫則凡父於
將爲後者非長子皆期王禮亦適子死
有適孫適孫死有適曾孫向下皆然

君始封者爲諸父昆弟

按喪服傳始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟天子之義亦當然若虞舜與漢高皆庶人起爲天子蓋亦不臣諸父昆弟而服齊衰也

天子始受命者爲諸父昆弟

義見上

始繼世爲天子諸侯者爲諸父

義見上

諸侯爲兄弟之爲諸侯者

新喪禮君條下與諸侯爲兄弟者服斬註曰兄弟仕諸侯則與各服不杖期

士喪爲君之庶子

大功章大夫之妾爲君之庶子。
注曰士之妾爲君之衆子亦期。

父母爲將不傳重于適者。
大功章適婦條適婦不爲舅後者注曰凡父母于子將不傳重于適及將所傳重者非適服皆如庶子不杖朞

父母爲將所傳重非適者。
注見上。

右補齊衰不杖朞凡二十三條

齊衰三月補第五

同姓爲宗子孤爲殤者。
小記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人詳見齊衰三月章丈夫婦人爲宗子宗子之母妻條

爲所後者之祖父母

本傳爲所後者之祖父母若子詳見斬衰章爲人後者條

爲高祖父母

齊衰三月章曾祖條注疏曰爲高祖齊衰三月

君五屬之外嫁于庶人者爲君

斬衰章君條外宗爲君夫人猶內宗也疏曰內宗無服之女若嫁庶人從爲國君齊衰三月

圻內之民爲天子

齊衰三月章庶人爲國君注疏曰天子圻內之民爲天子齊衰三月

右補齊衰三月凡五條

大功補第六

爲人後者之妻爲其舅姑

喪服小記夫爲人後者其妻爲舅姑大功　詳見斬衰章爲人後者爲其父母報條

爲異父昆弟同居者

檀弓衛公叔戍有同母異父之昆弟死問于子游子游曰其大功乎　注曰親者屬大功是　疏曰注意以爲同母兄弟母之親屬服大功是也所以然者以同父同母服期今但同母故降一等而服大功也　王肅曰禮稱親者屬謂出母之身不謂出母之子也同母異父兄弟服大功者謂同居繼父服齊衰其子降一等故服大功也

主王姬者爲之服

檀弓齊告王姬之喪魯莊公爲之大功由魯嫁故爲之服姊妹之服　告音谷○注曰周女由魯嫁卒服之如內女天子無服嫁于王者之後乃服之　疏曰按齊王姬卒穀梁傳云爲之主

者卒之也大功章君爲姑姊妹女子子嫁于國君者服大功王姬既比之內女故服大功也天子無服者以尊卑不敵故也若嫁于王者之後天子以賓禮待之則亦大功

大夫適子爲庶昆弟

不杖期章大夫之庶子爲適昆弟傳注曰大夫適子爲庶昆弟大功庶昆弟相爲亦大功

庶昆弟相爲

注見上

君爲庶女子在室者

小功章大夫之妾爲庶子適人者注曰君之庶女子在室大功嫁于大夫亦大功

君爲庶女子嫁于大夫者

注見上

大夫適子爲從父昆弟之爲大夫者

大功章曰爲從父昆弟之爲大夫者注曰適子爲從父昆弟之爲大夫者大功

祖爲庶女孫在室者

大功章庶孫注疏曰女孫在室大功

天子諸侯爲適婦

同服疏曰天子諸侯爲適子之婦大功

右補大功凡十條

小功補第七

舅姑爲適子適婦不爲父後者

喪服小記適婦不爲父後者則姑爲之小功大功章適婦條下適婦不爲舅後者

注曰舅姑于婦將不傳重于適及將所傳重者非適服之如庶婦小功

爲所後者妻之父母

本傳爲所後者妻之父母若子詳見斬衰章爲人後者條

天子諸侯爲適孫之婦

司服疏曰天子諸侯爲適孫之婦小功

右補小功凡三條

緦補第八

爲兄弟之孫婦

續通解曰按凡言報者皆兩相爲服以夫之外祖父母報推之則外祖父母爲女子子之子之妻緦麻又以夫之從祖祖父母報推之則兄弟之孫婦緦麻 ○ 經言報不必補此條當刪

為從父昆弟之孫

疏見下

為兄弟之曾孫

喪服小記以五為九疏曰從父昆弟之孫緦麻兄弟之曾孫緦麻

為夫之曾祖父母

緦麻章夫之諸祖父母報一說曰夫之曾祖父母其一也

為曾孫婦

緦麻章夫之諸祖父母報一說曰夫之曾祖父母報亦然

為所後者之妻之昆弟

本傳為所後者之妻之昆弟昆弟之子若子詳見斬衰章為人後者條

為所後者之妻之昆弟之子若子。

傳見上。

為女子子之子之妾。

解見本章首條。○亦當刪。

公子之妻為公子之外祖父母若從母。

喪服小記。有從無服而有服。公子之妻為公子之外兄弟。注曰。謂為公子之外祖父母從母緦也。疏曰。公子之外兄弟者。謂公子之外祖父母也。公子被服不服已母之外家。是無服也。妻猶從公子而服公子之外祖父母及從母緦麻。是從無服而有服也。凡小功之服。謂為兄弟服。同宗直稱兄弟。外族故稱外兄弟也。

士為妾之有子者。

喪服小記。士妾有子。而為之緦。無子則已。注曰。士卑。妾無男女則不服也。疏曰。大夫

貴妾雖無子大夫猶服之別貴賤也士妾無子則不服不別貴賤也

改葬子爲父臣爲君妻爲夫

喪服小記改葬緦注曰改葬謂墳墓崩壞棺物毀敗改設之如葬時也其奠如大斂臣爲君子爲父妻爲夫見尸柩不可以無服故服緦三月而除也疏曰按既夕記朝廟至廟中更設奠如大斂奠此亦如之臣爲君子爲父妻爲夫惟据極重而言不言妾爲君以不得體君也不言女子子婦人外成也不言諸侯爲天子在服外者遠也通典曰子爲父妻妾爲夫臣爲君孫爲祖後緦服葬而除餘親皆弔服魏王肅云司徒文子改葬其叔父問服于子思子思曰禮父母改葬緦葬而除不忍以無服送至親也非父母無服春秋莊公三年穀梁傳葬桓王改葬也改葬之禮緦舉下緬也注曰緬遠也謂以改葬禮緦舉五服之下以喪緬遠也緬者釋所以緦也愚按諸說皆謂服緦三月而除若通典則謂既葬而除而以王肅家語司徒文子之問禮于子思者證之其說各不同今考諸禮三月既葬而緦服除此五服變通之定制也正服緦者既葬而除而謂改葬服緦者葬後又服三月恐未然且云不忍以無服送至親也者

情生于送時不係于送後又應從家語子思之答所問者定之也然則既葬可遂從吉乎曰古者深衣爲白布素服與後世喪服相似故將軍文子既葬服深衣受弔而遂禮者以爲亦當亡于禮者之禮也然則既改葬服深衣三月其庶矣乎○刪

檀弓從母之夫舅之妻二夫人相爲服君子未之言也或曰同爨緦 注曰二夫人猶言此二人也時有此二人同居死相爲服者甥居外家而非之或曰緦者以同居生緦之親也疏曰注云甥居外家而非之者言從母及舅皆是外甥稱謂之詞故也或人以爲既同爨而食合有緦麻之親則于甥禮可許矣愚按自外甥而言則謂從母之夫母之兄弟之妻若自二人相對而言則妻兄弟之妻與夫姊妹之夫也二人本不得同爨又安得有緦之服哉

右補緦凡十一條 內當刪者計三條實存八條外同爨服緦之文于禮殊悖今已駁而削之如右

袒免補第九

爲五世兄弟

大傳五世袒免殺同姓也。免音問殺去聲○免狀如冠廣一寸餘詳見下。

爲朋友在他邦者。

喪服記朋友皆在他邦袒免歸則已 注曰已止也謂無親者當為之主每至袒時則去冠代之以免若歸有主則止也主若幼少則未止小記云大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已是也疏曰朋友或共遊學皆在他國而死每至當袒之節則爲之袒而免與宗族五世之祖免同所以然者凡喪至小斂之節主人素冠環絰以視斂斂訖將括髮袒以冠不主肉袒之體故主人齊衰以下皆以免代冠而此朋友絕無親視斂則爲之主而袒免也云歸有主則止主若幼則未止者本以在外無主與之爲主今至家則有主矣然主若幼不能爲主則朋友猶爲之未止也引小記者證主幼少不能主喪朋友當爲主之義大功爲主者爲之再祭謂練若祥朋友輕但爲之虞若祔而已小記又云小功緦麻爲之練祭可也是親疏差降之法也續通解曰按注云無親者謂在他邦無骨肉之親故朋友爲之主耳疏謂朋友是義合之輕無親者也其說非是故刪之

右補袒免凡二條

心喪補第十

父在爲母

齊衰杖期章父在爲母傳疏曰父在爲母杖期心喪三年

弟爲師

檀弓事師心喪三年○孔子之喪門人疑所服子貢曰昔者夫子之喪顏淵若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服若喪父而無服所謂心喪也注曰弔服加麻心喪三年疏曰禮喪師無服門人疑者以夫子之道與凡師不等應特加絰杖也注知爲弔服加麻者按喪服朋友弔服加麻師亦與朋友同也麻謂絰與帶皆以麻爲之也喪服記朋友麻注云朋友雖無親而有同道之恩相爲服緦之絰帶是也愚按緦雖輕乃五服之正凡弔服不得稱服故云無服也禮無三年之服而

心若三年之喪故云心喪

孟子孔子沒三年之外門人治任將歸入揖于子貢相嚮而哭皆失聲然後歸子貢反築室于場獨居三年然後歸集注曰古者爲師心喪三年任擔也場冢上之壇場也程子遺書曰師不立服不可立也當因師之厚薄事之大小處之如顏閔于孔子雖斬衰三年可也其成己之功與君父並其次各有淺深稱其情而已下至曲藝莫不有師豈可一槩制服邪

史傳孔子葬于魯城北弟子皆家于墓行心喪之禮

右補心喪三年凡二條

弔服加麻補第十一

嫂叔相爲

記奔喪無服而爲位者句唯嫂叔及婦人降而無服者句麻注曰雖無服猶弔服加麻袒免爲位而哭也正言嫂叔尊嫂也兄于弟之妻則不能也婦人降而無服謂族姑姊妹嫁者也疏曰族

姑姊妹元是緦麻今出嫁降而無服亦當爲位哭之加弔服之緦麻謂緦之絰也兄公于弟妻不服者卑遠之也弟妻于兄公不服者尊絕之也爾雅釋親云婦人謂夫之兄爲兄公孫子遠之竊問嫂叔古無服今有之何也曰禮記云嫂叔無服推而遠之也此說不是古之所以無服者只爲無屬其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也世父叔父父之屬故世母叔母之服與伯父叔父同兄弟之子子之屬故兄弟之子之婦服與兄弟之子同若兄弟則已之屬難以妻道屬其嫂此古者所以無服也今之有服亦是豈有同居之親而無服者哉愚按爾雅兄公乃漢儒以註釋經之詞其卑遠與尊絕皆無服之義恐亦未然凡恩生于相接嫂叔不相接弟妻尤不相接耳程子語絕有理然惟無屬所以推而遠之義亦一也其謂今之有服亦有理者蓋古人雖無服而深衣固白布爲之其臨事又弔服加麻亦何嫌于無服乎若今時深衣之制已廢專以采色爲吉白布爲凶此而無服是將以采易麻也遵聖經遵今制以采易麻矣乎

爲婦人降而無服者

註疏見上

朋友相爲

喪服記朋友麻注曰朋友雖無親有同道之恩相爲服緦之経帶其服則弔服也周禮凡弔當事則弁経其服有三錫衰緦衰疑衰也王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰諸侯及卿大夫亦錫衰爲弔服士則以緦衰爲喪服疑衰爲弔服也舊說以士弔服爲布上素下或又謂爲素委貌加朝服按論語羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎蓋賓疑衰也朋友之相爲服即士弔服疑衰庶人不爵弁則其弔服素委貌也疏曰云朋友麻者朋友服緦之麻経帶若在他國則又加袒免也注知緦之麻経帶者緦是五服之輕爲朋友之經帶約與之等也又云其服弔服也者五服之外惟有弔服按周禮司服王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁経又按服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁経大夫相爲亦然是諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服也士弔服則疑衰者士卑無降服緦既爲喪服不得復將緦爲弔服故向下取疑衰爲弔服舊說者以士弔服無文故以爲布上素下又或以爲素委貌加朝服鄭引論語破之者緇衣羔裘玄冠是朝服不以弔則亦不合首加素委貌矣又布上素下近是天子之朝服故注總破二者而云賓疑衰也庶人不爵弁則其冠素委貌

言其服則白布深衣深衣乃庶人之常服又尊卑未成服以前服之故庶人得爲弔服也凡弔服直云素弁環絰不言帶或云有絰無帶但弔服旣著衰首有絰不可著吉時之大帶吉時大帶有禾麻旣不加于采采可得加于凶服乎則三衰絰帶同有可知按雜記君于卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂則凡弔服亦並與緦麻同三月除之矣

僕隸爲士

按斬衰章君傳疏云士無臣僕隸等爲之弔服加麻

王弔諸侯卿大夫士當事

諸侯弔卿大夫士當事

君弔卿大夫之妻當事

卿大夫士相弔當事

周禮司服凡弔事弁絰服王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲

大夫士疑衰注曰弁經者如爵弁而素加環經也經大如緦之經其服錫衰緦衰疑衰疏曰言凡者弔事非一故也

服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之爲其妻往則服之出則否當事則弁經大夫相爲亦然疏曰君往弔卿大夫及其妻當大斂及殯弁將葬啟殯等事則首著弁經身衣錫衰而不當事則但皮弁錫衰若于士雖當事首但服皮弁士喪禮君視大斂注云皮弁服襲裘是也大夫相爲亦如君于卿大夫雜記大夫與殯亦弁經是也愚按公弔士亦應弁經周禮司服王凡弔事弁經服爲士與爲諸侯公卿大夫同文儿公弔士乎士喪禮不言經當是省文其服問雖一條不及士蓋公于士不出入錫衰非謂其不當事弁經也

記大夫之哭大夫弁經大夫與殯亦弁經疏曰大夫之哭大夫弁經者謂成服以後大夫往哭錫衰而弁經也大夫與殯亦弁經者謂未成服以前大夫與殯亦如之也士喪禮注云主人既成服君往則錫衰弁經未成服君往則皮弁服弁經大夫未成服而往亦皮弁服若經若未小斂而往則吉服不弁經也愚按但言往明不當事也若當事則弁經司服所言是也

弁師王之弁經弁而加環經諸侯及孤卿大夫

之弁絰各以其等爲之等謂上下大小之等詳見周禮凡弁絰其衰侈袂侈大也

命婦相弔當事。

卿大夫士弔命婦當事。

命婦弔卿大夫士當事。

按此三條經傳無文以大夫相弔當事亦弁絰推之則命婦相弔弁絰可知又以喪服記大夫弔于命婦命婦弔于大夫不當事皆錫衰推之則其當事亦弁絰皆可知也

大夫私喪既卒哭哭其族兄弟。

雜記大夫有私喪之葛于其兄弟之輕喪則弁絰疏曰私喪之葛謂妻子之喪至卒哭以葛代麻之後也此時遭兄弟緦麻之輕喪亦著弔服弁絰而往不以私喪之末臨之所以然者大夫于兄弟降一等雖不服以其親不可以要于末服而往哭故服弁絰也

右補弔服加麻凡十二條

弔服不加麻補第十二

諸侯弔異國臣

喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰所弔雖已葬主人必免主人未喪服則亦不錫衰注曰國君於其臣則弁絰他國之臣則皮弁必免者尊君為之變也未喪服未成服也既殯則成服疏曰不言君而言諸侯則是弔異國之臣也皮弁錫衰弔異國之臣若自弔已臣則素弁環絰錫衰也凡五服大功以上恒服自始死至卒哭免後乃不復免小功以下輕服自始死至殯免後不復免今諸侯來弔雖非服免時必免故云尊君此蓋謂大功以上小功以下則不然下文云親者皆免是也云未成服者謂未括髮未散麻帶絰之屬既殯成服士喪禮既殯三日成服是也

君弔卿大夫之妻

服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之爲其妻往則服之出則否。見上章。

命婦相弔不當事。

此條經傳亦無文以下二條推之可知

卿大夫士弔命婦不當事。

命婦弔卿大夫士不當事。

喪服記大夫弔于命婦錫衰命婦弔于大夫亦錫衰凡婦人相弔吉笄無首素總。傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫。注曰謂之錫者治其布使之滑易也錫者治其布不治其縷哀在內也緦者治其縷不治其布哀在外也愚按言大夫該卿大夫士之詞以周禮司服王爲公卿大夫士推之可見王弔凡由公卿及于士況凡相

弔者

乎

右補弔服不加麻凡五條

朝服裼裘補第十三

主人未變服而弔

檀弓曾子襲裘而弔子游裼裘而弔曾子曰夫夫也爲習於禮者如之何其裼裘而弔也主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入曾子曰我過矣我過矣夫夫是也注曰夫夫猶言此人襲裘帶絰所弔者蓋朋友也疏曰禮主人未變服弔者服羔裘玄冠緇衣素裳又袒去上服以露裼衣此裼裘而弔也主人既變服乃加武以絰又掩其上服朋友又加以帶喪大記云弔者襲裘加武帶絰是也此襲裘而弔也衛司徒敬子死子夏弔焉主人未小斂絰而往子游弔焉主人既小斂出絰反哭

子夏曰聞之也與曰聞諸夫子主人未改服則不絰疏曰此與子游裼裘弔朋友同也雖不云帶凡弔云絰則知有帶猶如喪服但云苴絰及檀弓爲飾二三子皆絰而出朋友群居則絰皆是包帶之文也

家語魯昭公夫人吳孟子卒不赴于諸侯孔子旣致仕而往弔焉適于季氏季氏不絰孔子投絰而不拜子游問曰禮與孔子曰主人未成服則弔者不絰焉禮也按春秋左傳孔子適季氏季氏不絻投絰而拜與此不同疑而拜當從左氏而不絰當從家語爲是也又按家語季桓子死魯大夫朝服而弔子游問曰禮乎子曰始死羔裘玄冠者易之而已汝何疑焉檀弓亦云然注謂養疾者著朝服始死則易朝服著深衣朝服卽羔裘玄冠也據此則養疾者易之弔者可知而檀弓又云子游裼裘而弔家語又云孔子投絰而不拜者蓋弔有二主人未變服則裼裘而弔將變服則裼裘而往俟其變服則襲裘加武絰而弔魯大夫朝服而弔蓋旣變服之後而用未變服之禮與王

昭公夫人不赴于諸侯故孔子但適季氏而弔而季氏又不成夫人之服故孔子亦不以禮行之此又禮之權而即此可以推禮之正矣

右補朝服裼裘一條

祭服紂衣補第十四

天子哭諸侯

檀弓天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣紂本作緇又作純並側其反○周禮王弔諸侯弁絰緦衰今服士之祭服以哭之明變于弔也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加于采此言絰衍字也時人聞者弁絰因云之

右補祭服紂衣一條